說文段注訂補

說文段注訂補第五

蕭山王紹蘭著　後學胡燏棻編刊

篸篸箵也从竹參聲　注云按木部槮木長皃引槮箵荇菜蓋物有長有短則參差不齊竹木皆然今人作參差古則从竹从木也

訂曰按齹字解云齒參齹縒字解云參縒也是差有从齒从糸者蓋造文之始參差是其本字及其孳乳浸多則加竹加木加齒加糸惟意所適變動不居段令參差字或作篸箵或作槮槎或作齹齹或作縿縒皆無不可以是推之卽施手施山施木之等亦無不

可然則先有參後有篸槮故得从參聲先有桑後有

籓穇故得从桑聲先者古後者今此易知者也段氏

乃云今人作參桑古則从竹从木無乃以古爲今以

今謂古歟

筤籃也从竹㐭聲

籃大篝也从竹監聲　𠪚古文籃如此

補曰古文籃如此段注云未詳紹蘭按籃當作筤𠪚

下六字當在筤篆之下亩部㐭古文作𡇒此爲筤籃

之筤故上从竹古籀艸艸通用从广葢𡇒象形非目字也織

竹爲之广象在屋下

箇竹枚也　注云竹挺自其徑直言之竹枚自其圜圍言之一枚謂之一箇也方言曰箇枚也

从竹固聲　个箇或作个半竹也　注云各本無見於六書故所引唐本按竝則為竹單則為个竹字象林立之形一莖則一个也史記木千章竹竿萬个正義引釋名竹曰个木曰枚今釋名佚此語經傳多言个大射士虞禮特牲饋食禮注皆云个猶枚也今俗或名枚曰個音相近又云今俗言物數有云若干個者此讀然經傳个多與介通用左氏或云一个行李或云一介行李是一介猶一个也介者分也分則有閒

閒一而已故以爲一枚之偁方言曰介特也是也閒之外必兩分故曰介居二大國之閒月令左介右介是其義也　又按支下云从手持半竹卽个爲半竹之證半者物中分也半竹者一竹兩分之也各分其半故引伸之曰左个右个竹从二个者謂竹易分也分曰个因之棝者亦曰个

訂曰案說文介畫也從人從八一曰助也古者主有擯客有介今本譌脫只存人各有介四字茲從韻會所引隸書作干干祿字書竝列仌介二體云上通下正是也或省作个漢祀睦後碑夵然淸皓說文夵大也從大介聲夵字作夰下畔之个

卽介字也介字隸書作不省丿則爲个矣介音古拜反又音古賀反猶大之音唐佐反柰之音奴箇反皆轉音也後人於古拜反者則作介於古賀反者則作个而不知个卽介字隸書之省非兩字也請以七證明之秦誓如有一介臣釋文介音界馬云一介耿介一心端慤者字又作个音工佐反大學引作若有一介臣釋文个古賀反一讀作介音界正義作介云若有一耿介之臣文十二年公羊傳引作介釋文介古拜反尙書音古賀反漢書孔光傳放遠讒說之黨援納斷斷之介師古曰介謂一介之人後漢書杜詩傳

一介之才李賢注引書作介班固傳退有杞梁一介之死是个即介字釋文雖强分古賀反者爲个然大學釋文云个古賀反一讀作介音界則作个者亦可音界公羊釋文云介古拜反尙書音古賀反則作介者亦可音箇介與个豈有兩字乎其證一也襄八年左傳亦不使一个行李告于寡君杜注曰一个獨使也昭二十八年傳君亦不使一个辱在寡人注曰一个單使釋文竝曰个古賀反槃个即介字方言介特也廣雅介特獨也昭十四年傳收介特注曰介特單身民也是介字訓獨訓單傳文是一介故注曰獨使曰單使也雜

記曰使一介老某相執紼猶左傳之言使一个耳吳語亦曰一介嫡女一介嫡男與一个無二義也雜記釋文曰介音界舊古賀反昭十四年傳釋文曰介音一介又古賀反是一介老之介介特之介兼有古賀反之音禮器諸侯七介七牢釋文介音界副也俗讀古賀反非也按陸意謂介訓爲副者當音界訓爲單者乃音箇據此則介有箇音矣既夕注士苞三个釋文个作介古賀反亦介有箇音之一證不必作个而後音古賀反也其證二也吳語曰譬如羣獸然一个負矢將百羣皆奔棄方言介特也物無耦曰特獸無耦曰介郭注引傳曰逢澤有介麇哀十四年一个負矢正所謂獸無耦曰介也一介與百羣相對羣

以衆言之介以寡言之也其證三也檀弓國君七个遣車七乘大夫五个遣車五乘鄭注曰个謂遣奠牲體之數釋文个古賀反鈔本北堂書鈔車部上引作國君七介大夫五介陳禹謨本刪去是个即介字公食大夫禮注下大夫體七个釋文个作介古賀反士喪禮下篇注士苞三个釋文个作介古賀反是音古賀反者字亦作介音雖有二而字則無分其證四也齊語鹿皮四个韋注曰个枚也宋庠本如是明道本介作分管子小匡篇亦作分案廣韻介古拜切俗作分是介字俗書與分相似四个之个若非介字何以明道本及管

子皆誤爲分明道本介誤作分注內枚字誤作散散字義不可通段氏乃云四分者於卿大夫皆用皮業齊之卿大夫非一人諸侯將何以給之段說非也尹知章注管子謂四分其鹿皮亦非鹿皮四介卽聘禮之乘皮鄭注曰物四曰乘皮麋鹿皮也四枚爲一乘其爲介字無疑其證五也

大戴禮投壺篇矢八分分卽俗書介字之譌鄭注小戴投壺曰投壺者人四矢亦人四算上文司射執八算盝一偶二人人四算二人則八算八算則當有八矢故曰矢八介八介者八枚也孔氏補注以八分爲矢圍徑非也說見大戴禮賈子胎教篇說縣弧之禮曰五弧五分矢弧下當有各字皆三射其餘各二分矢分亦介字俗書之譌言每弧有矢五介既發三介猶餘二介也然則矢一枚曰一

介大射儀揖三挾一个鄭注曰个猶枚也其爲介字無疑（鄉射禮揖三而挾一个與此同）荀子議兵篇負服矢五十个亦介字也推而廣之士虞禮特牲饋食禮少牢饋食禮下篇之俎釋三个注竝曰个猶枚也其皆爲介字明矣其證六也月令天子居青陽左个鄭注曰青陽左介大寢東堂北偏案鄭訓个爲偏則其字當與介同向秀注莊子養生主篇曰介偏刖也（見釋文）是介字古訓爲偏也鈔本北堂書鈔歲時部二初學記歲時部上引月令竝作介徐鍇論俗書曰明堂左右个當作介是也呂氏春秋孟春篇天子居青陽左个高注曰

左右房謂之个个猶隔也淮南時則篇注同案个亦與介同
介之言界也限也故高注訓爲隔王弼注易兌卦曰
介隔也是也羣經音辯个副也音介禮明堂有左右
个副介於中室也或通箇音是个爲副介之介梁武
帝引左傳介居二大國之閒以釋明堂左右个之義
見通典禮四則其爲介字無疑昭四年左傳使寘饋於个
而退注曰个東西廂正義曰月令天子居左个右个
是个爲東西廂也案月令左右个爲介字則此亦當
然文選思元賦注運命論注引左傳个並作介攷工
記梓人爲矦上兩个與其身三下兩个半之大射儀

謂之左个右个義與明堂之左右个相近矦之有个偏處於旁而副介乎中則亦介字隸書之省明矣白帖入十五載梓人之文正作上兩介鄉射禮適右个白帖作適右介是矦之左个右个皆介字也大雅生民箋曰介左右也鄉射禮記注曰居兩旁謂之个此猶門有左右謂之閉說文閉門扇也胡介切案閉之為言介也門扇有左右故謂之閉魚有左右謂之魪也吳都賦罩兩魪劉逵注曰魪左右魪比目魚也須兩魚並合乃能游故曰兩魪李善曰魪音介其證七也个為介字隸書之省見於漢碑者顯然可據見上故說文有介無个學者不察而強分為二字字各為音作介者必古拜反作个者

必古賀反玉篇廣韻以下諸書相沿不改所謂大道以多歧亾羊也至元戴侗六書故則又引唐本說文曰箇竹梃也二徐本皆作竹枚也案方言箇枚也說文本於方言不當改枚爲枝徧攷書傳無以箇爲竹枝者蓋作僞者欲彌縫半竹之說故改枚爲枝以說文支字注云去竹之枝從又持半竹故也今或作个半竹也案說文凡有重文皆注云某或從某如果有个字爲箇重文則當云箇或作个乃合全書之例今戴氏所引唐本說文則云今或作个半竹也細審其文乃後人私記於箇字注末自道其當時有此字而又臆爲之說耳故不直曰或作而曰今或作今者當時之詞也不曰箇或作半竹而曰半

竹也臆度之詞也通攷說文全書無此文義其出後人私記無疑如說文箇字下果有今或作个半竹也之訓則玉篇廣韻亦當存此一說乃玉篇个字分見於入部丨部若个爲半竹則是象形之字不得收於入部丨部矣而不列於竹部箇字之下个字注亦不以爲半竹廣韻去聲第三十八部古賀切內竝列箇个二字於箇字則云箇數又枚也凡也於个字則云明堂四面偏上曰左右个也而不云同上亦無半竹之解然則說文箇字下無今或作个云云矣且說文果有今或作个之說陸德明賈公彥孔穎達諸人不應不見乃陸氏釋文屢爲

个字作音而無說文箇或作个之說賈孔作疏亦不言說文有个字二徐所據說文亦是相傳舊本而箇下俱無今或作个之語鼎臣至列之俗書譌謬中而云个不見義無以下筆而標舉个字並說其義者獨見於戴氏所引之唐本此豈足信乎作僞者葢見說文支字上半作个解云從又持半竹（又各本誤作手）半竹之形與个字音古賀反者相似故於箇下私記之曰今或作个而爲之說曰半竹也不知說文但云從又持半竹不云從又持个如支字上半果是箇之或體則說文當云從又持个个竹枚也方合全書之例今但

云從又持半竹亦可知𠂉爲竹之半體而非有箇字作𠂉者也說文又云𠦶古文支其字上下各半竹若以半竹爲箇之或體則上下各半竹者豈亦箇之或體乎甚矣其謬也戴氏引魯大公說曰竹生非一故兼个猶艸兼屮丑列切林兼木秝郎擊切兼禾也案說文艸字注云從二屮林字注云從二木秝字注云從二禾屮也木也禾也皆字也以此例之若有个字爲半竹者則竹字亦當云從二个而說文竹字注云冬生艸也象形下垂者箁箬也不以爲從二个然則个非字也凡說文象形之字皆不可割其半以爲字如羽

字注云鳥長毛也象形幵字古賢切注云平也象二干對構上平不聞分羽與幵之半爲某字也干犯之干說文作𢆉與此不同竹字亦象形乃割其半以爲箇之或體可乎象形之字不可割其半以爲字此說得之顧氏子明且說文部首之例凡疊兩字爲一字者必先列所疊之字於前而以疊之者次之如王下次以玨部口下次以吅部之類是也如說文果有个字爲半竹則是先有个字而後疊爲竹字自當立个部於竹部之前而以箇字附於个下云或從竹固聲乃合全書之例不應有个字而不列於竹部之前使後人不知竹字所疊者爲何字也而說文竹

部之前無个部則本無个字可知矣戴氏又曰晁說之據籀文亦有个字案夏竦古文四聲韻去聲箇弟三十八引籀韻个字作[篆]此晁氏所謂籀文也籀韻之書多以譌文爲古體是書之字郭忠恕汗簡所不收至夏竦始采入古文四聲韻其字多譌謬難解如以飴爲飢以昝爲春以网爲綱以毀爲辭以寶爲寶以斷爲鼎之類皆隸體譌誤之甚者不可盡信葢好事者見經典个字音古賀反遂仿佛其文而爲此篆其上半作𠆢乃人字篆文玉篇个字在入部則上半乃入字非人字下半作丨丨音古本反說文云上下通也從人從丨何所取義此許氏所謂未覩字例之條者也且竹字篆文作[篆]若个爲半竹則當作[篆]今

獮韻个字上半作𠆢既與𠆢不相似下半作丨與上半不連則又與𣎳之中畫上通者異矣將以爲半竹之个則篆體齟齬而不合將以爲從人從丨則又義無所取世豈有此乖剌無當之籒文乎其不足據亦明矣段氏若膺說文注討論精審而於箇字乃依唐本或作个之說而以个爲重文且載半竹之解無乃爲作僞者所惑與段氏曰史記貨殖傳竹竿萬个正義引釋名竹曰个木曰枚段意蓋以竹曰个釋半竹爲个也案單行本索隱引釋名曰竹曰箇木曰枚又引方言曰箇枚也又云儀禮禮記字爲个箇个古今

字也是儀禮禮記作个而釋名與方言則作箇俗本史記誤以索隱爲正義又改竹曰箇之箇爲个耳未可據此以證半竹之爲个也且竹曰箇木曰枚則竹一枚方爲一箇若以爲半竹則不足一枚矣安得向謂之箇乎自唐以來綴學之士皆不知个爲介字隸書之省據祝睦後碑夵字作夵可知介字省則爲个不省則爲介左右畫入字也中畫之亻則人字也王篇知个字從入丨收入入部而不知丨爲亻之省故誤分介个爲二而丨部又收个字惟郭氏佩觿於字畫相似而音義不同者皆剖析之而獨不及介个似有見於二字之爲一字者又不知介字之音可以轉而爲箇見上而見音古拜反者則以爲當作介見音古賀反者則以爲當作个此猶刀有都高丁聊二切

而俗以作刁者爲丁聊切句有九遇古矦二切而俗以作勾者爲古矦切沈有直林式稔二切而俗以作沉者爲直林切也　始則强分介个爲二既則疑說文之脫个字而增个字以爲箇之重文於是倉史之遺文竟亂於鄉壁虛造之說矣此不可以不辯余友顧子明文學會以个字說示余援據博而辨論明余讀而善之而其所說尚未明隸之省及音讀之通因又詳攷漢隸之變體例以古韻之轉聲乃曉然於介之變而爲个轉而讀古賀反者似異而未嘗異也敢具論之以質於當世之通小學者王伯申說

⿱竹是　篔屬从竹是聲

補曰月令調笙竽竾簧鄭無注孔疏作箎釋文竾音池本又作箎同但竽笙竾簧四物竝列蓋竾即篪是與也古音相近篪竾古今字篪爲簧屬而非即簧竾簧二物皆施於竽笙者則竽笙爲一類篪簧爲一類若讀作箎則竽笙箎三物簧止一物於文爲不類矣

簫參差管樂象鳳之翼　注云王逸注楚辭云參差洞簫也

訂曰風俗通云舜作簫韶九成鳳皇來儀其形參差象鳳之翼說與許同筒下云通簫也此即後世之洞簫以其無底故謂之通亦謂之洞通典引月令章句

云簫編竹有底 大者二十三管小者十六管長則濁短則清以蜜蠟實其底而增減之則和是簫或二十三管或十六管編竹參差因有參差之目若洞簫但截竹爲筒而已非編竹爲之何得謂之參差楚辭九歌云吹參差兮誰思言參差明是謂簫王逸以洞簫當之已昧簫筒之制段注乃引以證簫非許義矣

管如篪六孔十二月之音物開地牙故謂之管 注云風俗通曰管漆竹長一尺六孔十二月之音也物貫地而牙故謂之管物開地牙四字有脫誤當作物貫地而牙貫管同音牙芽古今字古書多云十一月物

萌十二月物牙正月物見也

訂曰開當爲關字之誤也關之言貫關地卽貫地風俗通云物貫地而牙故謂之管正與許同義淮南子道應訓東開鴻濛之光王懷祖雜志曰開當爲關關字俗書作開干祿字書曰開關上俗下正開字俗書作開二形相似故關誤爲開莊子秋水篇今吾無所開吾喙釋文開本亦作關楚策大關天下之匈今本關誤作開漢書西南夷傳皆棄此國而關蜀故徼史記關誤作開說文管十二月之音物關地而牙故謂之管今本亦誤作開關與貫同雜記輸人以其杖關轂而輠輪關

轂卽貫轂漢書王嘉傳大臣括髮關械關械卽貫械

鄉射禮不貫不釋古文貫作關大戴禮子張問入官

篇祭一而關於多家評入官篇關作貫史記儒林傳

履雖新必關於足漢書關作貫東關爲溱之光評東

貫日光也貫關古字通則開爲關之誤明矣雜志此

條辨開關之誤釋關貫之通引證極其詳晰正可爲

說文此解開地當作關地之證段注云物開地牙四

字有脫誤當作物貫地而牙義則是而字則非矣

䪨吹鞭也从孤聲

補曰風俗通云漢書舊注箛吹鞭也箛者憮也言其

節憮威儀憮之言撫謂其音節可撫按也憮笳取𣈑韵爲義宋書樂志引漢舊注笳號曰吹鞭晉先蠶注車駕住吹小笳發吹大笳是即節憮威儀之義亦即急就篇笳簌起居課後先之義也師古注專主督作程課爲說未是樂志又云應劭漢鹵簿圖唯有騎執笳戴凱之竹譜笳笨竹生於漢陽時緣以爲輅馬策以其材中爲笳故名笳笨馬策即馬鞭以笳竹爲鞭而作孔於馬上吹之故名吹鞭鹵簿騎執笳亦是馬上吹之也漢舊注蓋謂漢舊儀注風俗通作漢書舊注書字疑傳寫誤衍

笑喜也从竹从犬　注云徐鼎臣說孫愐唐韵引說文云笑喜也从竹从犬而不述其義攷孫愐唐韵序云仍篆隸石經勒存正體幸不譏煩蓋唐韵每字皆勒說文篆體此字之从竹犬孫親見其然是以唐人無不从犬作者干祿字書云咲通笑正五經文字力尊說文者也亦作笑喜也从竹下犬玉篇竹部亦作笑廣韵因唐韵之舊亦作笑此本無可疑者自唐元度九經字樣始先笑後笑引楊承慶字統異說云从竹从夭竹為樂器君子樂然後笑字統每與說文乖異見元應書蓋楊氏求从犬之故不得是用改夭形聲

唐氏從之李陽冰遂云竹得風其體夭屈如人之笑自後徐楚金鍇此篆鼎臣竟改說文笑作笑而集韵類篇乃有笑無笑宋以後經籍無笑字矣今以顧野王孫愐顏元孫張參爲據復其正始或問曰从犬可得其說乎曰从竹之義且不敢妄言況从犬乎闕疑載疑可也假云必不宜从犬則哭又何以从犬乎哭之獄省聲乃亦强作解事者爲之也詳哭下

訂曰孫愐唐韻今亾僅見於鼎臣所述孤文單證未足可依況从竹从犬而不述其義東坡所云以竹鞭犬有何可笑雖屬戲劇實有至理且孫愐唐韻李陽

冰不容不見若果說文从竹从犬陽冰不得又改爲从竹从夭以爲竹得風其體夭屈如人之笑也桀說文艸部有芺字女部媄巧也詩曰桃之媄媄女子芺皃此可見芺之从艸不从竹矣以說文偏旁攷之但有从芺之字絕无从笑之字漢書薛宣傳谷永傳及敘傳皆作芺漢碑作咲亦皆从艸不从竹也若膺不以漢人之書證說文而用唐人之說斯亦千慮之失也何郯海說

第次也从竹弟　注云此見毛詩正義卷一之一引說文其在弟部抑竹部今不可知要孔沖遠所據有此

篆無疑俗省弟作第耳

訂曰毛詩周南關雎詁訓傳第一正義曰說文云第次也字從竹弟假第一者言其次第當一所以分別先後也段氏說本此今案說文自有弟部其說云弟韋束之次弟也是許次弟字作弟不作第段彼注云以韋束物如輈五束衡三束之類束之不一則有次弟也引伸之為凡次弟之弟是段亦訓次弟字作弟不作第也乃忽於竹部之末出第篆解云次也从竹弟詳其下體又从弔不从弟人部弔問終也古之葬者厚衣之以薪从人持弓會敺禽也孔沖遠所據如

果有此篆則解中必云从竹弟聲今既無聲字但云从竹弟又不从弟而从弔此所謂縣牛頭而賣馬脯者其可信乎唐人所引說文多不足據即如孫愐唐韵引說文笑喜也从竹从犬段亦本之作笑篆於此又云孔所據有此篆無疑且爲之說俗省弟作第許於弟下明云韋束次弟何得云俗省乎此篆及笑篆皆當刪之

䢋古之遒人目木鐸記詩言　注云左傳襄十四年師曠引夏書曰遒人以木鐸徇于路官師相規工執藝事以諫正月孟春於是乎有之杜云木鐸徇于路采

歌謠之言也何注公羊曰五穀畢入民皆居宅男女同巷相從夜績從十月盡正月止男女有所怨恨相從而歌飢者歌其食勞者歌其事男年六十女年五十無子者官衣食之使之民間求詩鄉移於邑邑移於國國以聞於天子故王者不出牖戶盡知天下食貨志曰孟春之月行人振木鐸徇於路以采詩獻之大師比其音律以聞於天子故曰王者不窺牖戶而知天下遒人即班之行人以木鐸巡於路使民間出男女歌詠記之簡牘遞爲於天子故其字從辵丌辵者行也丌者薦也記與丌聲韵也僞尚書與左傳而

不言振木鐸者何所事　按劉歆與楊雄書云三代
周秦軒車使者逌人使者以歲八月巡路求代語僮
謠歌戲揚荅劉書云嘗聞先代輶軒之使奏籍之書
皆藏於周秦之室又云翁孺猶見輶軒之使所奏言
二書皆卽逌人之事也逌輶遒三字同音逌人卽遒
人楊劉皆謂使者采集絕代語釋別國方言故許槩
栝之曰詩言班何則但云采詩也劉云求代語僮謠
歌戲則詩在其中矣周禮大行人屬象胥諭言語協
辭命屬瞽史諭書名聽聲音豈非楊劉所謂使者班
所謂行人與說者雖殊可略見古者攷文之事爲政

之不外正名矣　乃部云卤气行皃逌訓行故逌人卽行人也遒蓋逌之假借字

訂曰夏書曰遒人以木鐸徇于路杜注遒人行人之官也徇于路求歌謠之言說文丌部辺古之遒人以木鐸記詩言從辵從丌丌亦聲讀與記同謹案說文遒人當作辺人許君所據左傳作辺人故於辺下述之如此猶琯字注曰古者玉琯以玉舜之時西王母來獻其白琯𪔀字注曰古者城闕其南方謂之𪔀皆舉古事以著其字之所出此言古之辺人亦猶是也若如今本說文作遒人則當述於辵部遒字下不當

於丌下述之矣且左傳若無迒人之文則此從辵從丌之字何以知爲古之遒人以木鐸記詩言者乎玉篇引說文已作遒人則其誤久矣又案作迒者葢賈侍中左傳解詁本也其記詩言及讀與記同則賈侍中說左傳語也王伯申說　紹蘭案段氏注不誤但不知說文遒人當作迒人於許說仍作遒人則不如述聞之精覈故以伯申所說訂之

顨巽也从丌从頁此易顨卦爲長女爲風者　注云今周易巽卦作巽許於巽下云具也不云卦名謂顨爲易卦名之字葢二字皆訓具也其義同其音同伏羲

文王作顨孔子則作巽巺而小篆乃作巽矣顨爲卦名巽爲卦德孔子象傳但言健順動止巽陷麗說皆卦德也其言重巽以申命巽以行權巽入也巽爲雞巽爲股巽爲木爲風爲長女皆當舉卦名而不作顨但云巽以德爲名者於伏羲文王爲古今字也是可以知字有古今之理矣許於此特言之者存周易最初之古文也此說本之江氏聲愚又謂許所見易惟此爲木爲風爲長女之字作顨猶今易惟襍卦傳之姤作遘也

訂曰段氏謂伏羲文王作顨孔子作巽巺而小篆乃

作巽於伏羲文王爲古今字此說本之江氏聲又訓
許所見易惟此爲木爲風爲長女之字作顨猶今易
惟雜卦傳之姤作遘也謹案孔子書六經皆以古文
豈有虙羲文王作古字而孔子乃作今字之理姤鄭
同古文作遘王弼韓康伯以俗字改作姤雜卦傳之
作遘則改之未盡者也豈有曾經聖人手者亦如後
世之刋落不盡多不齊一乎不意實事求是之儒而
忽有此鑿空肊說誠可嘐駭矣何邵海說　紹蘭案
許偁易孟氏此蓋孟喜易作顨據之作說至伏羲文
王之易與孔子之易不但江段無從窺見卽孟氏許

氏亦未由肄業及之何以知伏羲文王作顨孔子則作巽巽言之鑿鑿如此又謂顨爲卦名巽爲卦德曾見六十四卦中有卦名作此字卦德又別爲一字者乎且許云此易顨卦爲風爲長女者以但言此易顨卦而不別白則讀者不知爲何卦故約舉爲風爲長女以明之使人一覽而知其爲巽卦之巽其餘巽皆作顨從可知段氏乃云許所見易惟此爲木爲風爲長女之字作顨無論許竝未言爲木如其說許當全舉周易巽字以示人說文謹嚴豈有此緐冗之例乎至姤卦之姤本作遘後人改遘爲姤雜卦之遘乃其

攺之未盡者何可舉以爲證段氏於𠁁字援石鼓文以爲周時爾雅古本已屬坿會不可徵信此叜鄉壁虛造使學者疑孔子曰蓋有不知而作之者其此之謂與

甚尤安樂也从甘匹各本作甘依段攺匹耦也　注云說从匹之意人情所尤安樂者必在所溺愛也

補曰案詩云士之耽兮猶可說也女之耽兮不可說也耽卽媅之借字女部媅从甚聲㞃詩所言甘匹之義也及其安樂之甚以致士也罔極二三其𢛳故季文子說之曰士之二三猶喪匹耦也又案此詩以鳩

食桑葚興女與士媅甚亦从甚得聲桑葚味甘故戒鳩以無食然飛鴞食葚懷我好音豈淇岸之鳩不若泮林之鴞與抑衛葚尤甘於魯葚鳩食之過甚因醉而傷其性與是以關雎樂而不淫匡衡以爲妃匹之際情欲之感無介於儀容宴私之意不形於動靜夫然後可以配至尊而爲宗廟主此亦甘於匹耦而不至於甚者故夫子論詩以之爲首也段改下甘爲匹其說良是而解甘匹殊無意義徐楚金以子甚宜其妻說甚从甘匹之意較段爲長但所見者小耳

虍 虎文也象形凡虍之屬皆从虍讀若春秋傳曰虍有

餘　注云有譌字不可通疑是賈余餘勇之賈

訂曰春秋傳謂公羊傳也昭三十一年傳曰顏夫人者嫗盈女也國色也其言曰有能爲我殺殺顏者吾爲其妻（殺顏者者鮑廣父梁買子也婦人以貞一爲行云附非德也）叔術爲之殺殺顏者而以爲妻（利其色也）有子焉謂之盱夏父者其所爲有於顏者也（爲顏公夫人時所爲顏公生也）盱幼而皆愛之（叔術嫗盈女皆愛盱）食必坐二子於其側而食之有珍怪之食（珍怪猶奇異也）盱必先取足焉夏父曰以來（猶曰以彼物來置我前）人未足（人夏父自謂也）而盱有餘（言盱所得常多）案盱有餘卽虍有餘盱虍聲相近葢許所見本作虍何本作盱故異文耳段氏疑

是買余餘勇之買而以爲有譌字不可通失之遠矣
曆日月合宿爲辰　注改辰爲曆讀爲會云各本作爲
辰今依廣韵集韵類篇訂左傳晉侯問伯瑕曰何謂
六物對曰歲時日月星辰是謂也公曰多語寡人辰
而莫同何謂辰對曰日月之會是謂辰故以配日按
辰以配日者謂以從子至亥配從甲至癸也十日十
二辰見周禮馮相氏硩蔟氏注云日謂從甲至癸辰
謂從子至亥從子至亥者日月一歲十二會所會之
處謂之十二次星紀之次爲丑元枵之次一名天黿
爲子豕韋之次一名娵訾爲亥降婁之次爲戌大梁

之次爲酉實沈之次爲申鶉首之次爲未鶉火之次
爲午鶉尾之次爲巳壽星之次爲辰大火之次爲卯
析木之次爲寅是也據說文則日月之合宿謂之曡
據周禮左傳則日月曡處謂之辰也曡者卽左傳之
會字非左傳之辰字也

訂曰堯典日月星曡曰一日行一度月一日行十三
度十九分度之七星二十八宿環列于天四時迭中
者也日月之會曰曡（食身反）分二十八宿之度爲十二
次是爲十二曡若所謂星紀元枵娵訾降婁大梁實
沈鶉首鶉火鶉尾壽星大火析木之津是也江聲說

今經典凡日月所會謂之辰皆此⿱辰會字作尚書集注音疏辰假借部首辰震也三月陽气動靁電振民農時也物皆生从乙匕象芒達厂聲也辰房星天時也从二二古文上字義與此異玉篇云⿱辰會日月會也今作辰集韵一遵說文但以經典⿱辰會作辰故云通作辰賈則日月所會正字當作⿱辰會也邵瑛說說文解字羣經正字紹蘭案江邵二說皆不誤段氏改辰爲⿱辰會是也而據廣韵謂⿱辰會卽左傳之會字非左傳之辰字則大誤矣今例以左傳正之左氏昭七年傳晉侯謂伯瑕曰吾所問日食從矣可常乎對曰不可六物不同此伯瑕因晉

矦問日食事對以六物也公曰何謂六物對曰歲時

日月星辰是謂也此伯瑕因公問六物總對之以歲

時日月星辰也公曰多語寡人辰而莫同何謂辰對

曰日月之會是謂辰故以配日此公於六物中專問

辰故云何謂辰伯瑕卽對以日月之會是謂辰文承

何謂辰之下故云是謂辰則問者對者皆意主於辰

不主於會也說文之曟卽本伯瑕辰字爲說其所見

左氏古文作曟故解云日月合宿爲曟合卽會也宿

卽二十八宿所分之十二次也謂日月會合於某宿

之次伯瑕質言之謂之會叔重申言之謂之合宿伯

瑕說辰字在句末叔重說辰字自然亦在句末是曟即辰可知矣然則合宿者會之解詁曟者辰之正字若如段說說文日月合宿爲會則是日月合宿爲合宿尙復成何文理乎左傳日月曟處爲辰則是左氏古文當作日月之曟是謂曟更復成何文理乎以左氏說文互相證明足知曟之是辰非會段氏之誤與前據廣韵以卜部之兆爲八部之𠔁正同也 又案段注星紀之次爲丑云云但言十二次十二辰保章氏鄭注引堪輿言星紀吳越也元枵齊也娵訾衛也降婁魯也大梁趙也實沈晉也鶉首秦也鶉火周也鶉尾楚也壽星鄭也大火宋也析木燕也有十二次無十二辰左氏昭七年孔疏曰鄭注保章氏引堪輿云寅

析木燕也卯大火宋也辰壽星鄭也巳鶉尾楚也午鶉火周也未鶉首秦也申實沈晉也酉大梁趙也戌降婁魯也亥娵訾衛也子元枵齊也丑星紀吳越也十二次之上冠以十二辰及其先後皆與今本周官注不同而不顯言日月於某月會某次又不言斗所建之辰則合宿之義不明故律秝志曰辰者日月之會而建所指也月令鄭注曰日月之行一歲十二會聖王因其會而分之以爲大數焉觀斗所建命其四時其注春官大師亦云某月建焉辰在某然後合宿之度瞭然可見今以律秝志十二次度數詳列於前以鄭注大師月令日月所會及斗所建之辰申明於後焉星紀初斗十二度大雪斗共二十六度中牽牛初冬至牽牛

共八度終於婺女七度婺女共十二度虛十度律秝志黃鍾子之氣也十一月建焉而辰在星紀大師注仲冬者日月會於星紀而斗建子之辰也月令注元枵初婺女八度小寒中危初大寒危共十七度終於危十五度律秝志大呂丑之氣也十二月建焉而辰在元枵大師注季冬者日月會於元枵而斗建丑之辰也月令注娵訾初危十六度立春中營室十四度驚蟄今日雨水營室共十六度東壁九度終於奎四度奎共十六度律秝志大蔟寅之氣也正月建焉而辰在娵訾大師注孟春者日月會於娵訾而斗建寅之辰也月令注降婁初奎五度雨水今日驚蟄中婁四度春分婁共十二度

終於胃六度胃共十四度夾鍾卯之氣也二月建焉而辰在降婁大師注律秝志仲春者日月會於降婁而斗建卯之辰也月令注大梁初胃七度穀雨今日清明中昴八度清明今日穀雨昴共十一度終於畢十一度畢共十六度觜入觿二度參九度律秝志姑洗辰之氣也三月建焉而辰在大梁大師注季春者日月會於大梁而斗建辰之辰也月令注實沈初畢十二度立夏中井初小滿東井三十三度輿鬼四度終於井十五度律秝志中呂巳之氣也四月建焉而辰在實沈大師注孟夏者日月會於實沈而斗建巳之辰也月令注鶉首初井十六度芒種中井三十一度夏至終於柳八

度柳共十五度七星七度律秝志蕤賓午之氣也五月建焉而辰在鶉首大師注仲夏者日月會於鶉首而斗建午之辰也月令注鶉火初柳九度小暑中張三度大暑張共十八度終於張十七度律秝志林鍾未之氣也六月建焉而辰在鶉火大師注季夏者日月會於鶉火而斗建未之辰也月令注鶉尾初張十八度立秋中翼十五度處暑翼共十八度終於軫十一度軫共十七度律秝志夷則申之氣也七月建焉而辰在鶉尾大師注孟秋者日月會於鶉尾而斗建申之辰也月令注壽星初軫十二度白露中角十度秋分角共十三度亢九度終於氐四度氐共十五度律秝志南呂酉

之氣也八月建焉而辰在壽星大師注仲秋者日月會於壽星而斗建酉之辰也月令注大火初氐五度寒露中房五度霜降房共五度心五度終於尾九度尾共十八度律秝志無射戌之氣也九月建焉而辰在大火大師注季秋者日月會於大火而斗建戌之辰也月令注析木初尾十度立冬中箕七度小雪箕共十一度終於斗十一度律秝志應鍾亥之氣也十月建焉而辰在析木大師注孟冬者日月會於析木之津而斗建亥之辰也月令注葢必如此而後左氏日月之會是謂辰之義明說文日月合宿爲晨之義亦明矣

从會辰辰亦聲　注改辰亦聲爲會亦聲云各本作辰
亦聲攷廣韻十四泰有䢈音黃外切十七眞無䢈字
是可證說文本作會亦聲也玉篇曰䢈時眞切日月
會也今作辰葢當希馮時說文已有作辰亦聲者而
顧從之集韻類篇亦沿誤耳皆誤讀左氏者爲之也
大徐用孫愐唐韻爲音而不必盡用唐韻如此字廣
韵入泰不入眞可證

訂曰玉篇一書多用說文䢈下云時眞切日月會也
今作辰是希馮所見六朝以前舊本說文作辰亦聲
也大徐本作植鄰切小徐本作石倫切臣鍇曰春秋

左傳曰日月所會謂之辰今借辰字會意是二徐本竝作辰亦聲不作會亦聲也許解曟字義本左氏晉侯問辰伯瑕對以辰曰日月之會是謂辰會在句中辰在句末許說之曰日月合宿爲曟合宿卽會在句中曟卽辰在句末以此讀之決曟是辰字非會字可無疑義段乃不從玉篇而從廣韵謂秦韵有眞韵無輒改辰爲會是則誤讀左氏幷誤讀說文也

罄器中空也　注云釋詁毛傳皆曰罄盡也引伸爲凡盡之偁如韓詩罄天之妹毛詩俔磬也郭注爾雅云今人呼厭極爲罄罄皆是古書罄磬多互相假借

補曰左氏僖二十六年傳室如縣罄杜注云如而也夏時四月今之二月野物未成故言居室而資糧縣盡孔疏云服虔云言室屋皆發撤榱椽在如縣罄孔晁曰縣罄但有㮰無覆蓋杜以下云野無青艸言在野無青艸可食明此在室無資糧可餓故改如爲而言居室而資糧縣盡劉炫云如罄在縣下無粟帛炫乃以服義規杜非也以上孔疏通藝錄磬氏爲磬圖說云磬有二體曰鼓曰股縣設於股故股橫在上其下縱者鼓蓋所擊處磬之本體也鄭司農說股磬之上大者鼓其下小者以上下寫其形得古人縣磬之法矣

說文云磬樂石也从石殸象縣虡形殳擊之也殸籀文省余以爲𠂆磬之形𡿨所以縣者縮結股上必横𠂆股斯形求惟肖焉縣殸曲禮立則磬折垂佩以磬折狀立容若今縣磬如覆矩則是俯匐之容非立容矣左傳曰室如縣罄字从缶从缶與从石同意大戴禮禮三本篇縣一罄唐贈太師孔宣公碑擊罄浮罄字皆从缶罄有房室中空之象室無資糧故曰如縣磬也國語作縣磬韋昭注言魯府藏空虛但有榱梁如縣磬也文王世子公族其有从罪則磬于甸人鄭氏注縣縊殺之曰磬亦謂懸磬象之假借之凡器中空皆謂之罄詩云瓶之罄矣是也淮南時則訓罄瘋無腹高誘注罄空也然則罄磬通空則有盡

義故又謂盡爲罄詩云罄無不宜是也　紹蘭按古者五架之室室在第五架若撤其屋之前四架則室僅存是榱椽之形也縣磬之形正如此故服虔注室如縣罄謂室屋皆發撤榱椽在如縣罄假罄爲磬也杜氏解如爲而直讀罄爲罄盡之罄顯與傳違孔疏乃以劉氏規杜爲非其誤甚矣

从缶㱿聲

補曰罄从缶故解曰器以㱿爲聲故解曰中空

㱿古文磬字　注云依石部耳部香部古當作籒

補曰言部謦字下水部漀字下亦皆云籒文

詩曰缾之罄矣

補曰小雅蓼莪篇缾之罄矣毛傳云罄盡也鄭箋云缾小而盡穴部窒空也詩曰缾之窒矣兩引不同此引毛詩彼引三家詩也

𩫖度也

補曰此古城𩫖字也𩫖度曡韵度卽度其夕陽之度此於又部度下增一義

民所度居也　注云邑部曰𨛜齊之𨛜氏虛也

訂曰王制凡居民量地以制邑度地以居民地邑民居必參相得也管子度地篇內爲之城城外爲之郭

意林引風俗通郭大也初學記居處部引郭或謂之郭郭者亦大也又引吳越春秋鯀築城以衛君造郭以守民釋名郭廓也廓落在城外也廓亦𩫏之今字方言張小使大謂之廓𩫏周城外即是𩫏之使大也鼓下云萬物郭皮甲而出金部鏟下云郭衣鍼也其義並同其字亦當作𩫏郭廓行而𩫏廢矣吳任臣字彙𩫏下引白虎通𩫏之爲言郭也今本無此文此皆古文古説之僅存者段氏引邑部䣞篆證𩫏解非城𩫏之義

从回象城𩫏之重

補曰以小國例之內口象三里之城外口象七里之𩫏御覽居處部引王肅表曰夫城之有郭猶裏之有表是重象也

兩亭相對也　注云內城外𩫏兩亭相對

訂曰謂合與早相對也類篇門部引說文闉闉闍城門臺也臺猶亭矣御覽引漢典職曰雒陽十二城門門一亭城有亭明𩫏亦有亭從而望之南𩫏之亭與北𩫏之亭相對橫而望之東𩫏之亭與西𩫏之亭相對也此解𩫏字專指𩫏亭不說城亭段注失之

或但从口

補曰謂回內省口但从外口作𩫏也口部口回也象回帀之形𩫏周帀於外而內不見城其𩫏大也故劉平國謂之廓落矣

凡𩫏之屬皆從𩫏

補曰姬寔豆有𩫢字亦兩亭相對說文蓋本此制𩫢字

𩫖缺也古者城闕其南方謂之𩫖

補曰公羊定十二季傳曷爲帥師墮郈帥師墮費孔子行乎季孫三月不違曰家不藏甲邑無百雉之城於是帥師墮郈帥師墮費雉者何五板而堵五堵而

雉百雉而城何休注云天子周城諸侯軒城軒城者缺南面以受過也徐彥疏云天子周城諸侯軒城者春秋說文也云缺其南面以受過也者正以諸侯軒縣闕南方則知軒城亦宜然按舊古城無如此者蓋但孔子設法如是後代之人不能盡用故也或者但不設射垣以備守故曰缺其南面以受過不妨仍有城紹蘭按水經汶水注云汶水自桃鄉四分當其派別之處謂之四汶口其左二水雙流西南至無鹽縣之郈鄉城南春秋左傳定公十二年叔孫氏墮郈今其城無南面又潁水注云潁水又東逕臨潁城北城

臨水鋟南面鄙注此二條足與公羊注疏相發明故錄之

亯用也

補曰亯用用疊韵易詩多以用爲亯隨上六王用亨于西山言王亯亨于西山也損曷之用二簋可用享言曷之亯二簋可亯享也益六二王用享于帝言王亯享于帝也升六四王用亨于岐山言王亯亨于岐山也小雅天保篇是用孝享言是亯孝享也古字少因叚借用字爲亯耳

又曰周拍盤銘亯字如此其文曰拍作朕平姬亯宮

祀彝見積古齋鐘鼎款識卷八阮氏釋亯爲享葢未攷說文亯字而誤矣

从亯从自自知臭香所食也　注讀自知臭句絕其說曰自鼻也知臭味之芳燠　又破香爲亯其說曰香當作亯轉寫之誤也上說从自之意此說从亯之意鼻聞所食之香而食之是曰亯今俗謂喫爲用是也

訂曰从亯从自四字句自知臭香所食也七字句總說从亯从自之意自字說云鼻也象鼻形臭即𪖐之省文𪖐字解云以鼻就臭也香正字作香香字說云芳也从黍从甘春秋傳曰黍稷馨香此謂自知臭所

食之香而亯之是謂亯也段氏既破香作亯又云臭聞所食之香是自相矛盾矣生民之詩曰其香始升上帝居歆胡臭亶時香卽此香字歆卽此从亯之亯臭亦卽此香字易所謂其臭如蘭是也故鄭箋云其馨香始上行上帝則安而歆享之何芳臭之誠得其時乎與許解亯从亯从自自知臭香所食之義正合不煩斷句改字也

讀若庸同

補曰庸正字作庸庸字解云用也从用从庚庸與亯聲義竝同故其讀亦同

亶多穀也

補曰此說詩亶侯多藏之義也小雅十月之交曰擇三有事亶侯多藏毛傳云擇三有事有同國之三卿信維貪淫多藏之人也案亶从㐭故其義為多穀謂藏穀之多也詩偁亶侯多藏侯維也亶者形容其藏穀之多則它物之藏稱是可知下文擇有車馬以居徂向義與此相足言擇其三卿之多藏穀者又擇其民之富有車馬者以往居於向也蓋三家詩有此說而許用之解為多穀者亶之本義也毛訓為信者本爾雅釋詁亶之引伸義也信義行而亶之本義廢矣

又案亶與廛古字通广部廛二畒半一家之居从广里八土其本義如此即周官遂人夫一廛鄭司農說廛爲居楊子雲有田一廛者也魏風伐檀曰不稼不穡胡取禾三百廛兮傳云一夫之居曰廛義本遂人禾三百廛者禾三百亶也廛非藏禾之專名詩人以廛爲亶假借之法毛例不破字故即以廛義爲訓實則亶爲正字地官序官廛人故書廛爲壇杜子春讀壇爲廛載師職廛里故書廛或作壇鄭司農云壇讀爲廛壇从亶聲而故書廛作壇明廛亶通矣易林大有之震曰安居重遷不去其亶言不去其廛也蟲

之需曰延頸盤桓安其室檀（宋本如此一本作室垣皆誤蓋本是壇字如周官故書廛作壇也）言安其室廛也說文鳥部鸇从鳥亶聲鸇籒文鸇从廛此又亶廛古通之明證然則廛可通亶亶自可通廛故伐檀首章言禾之居曰三百亶亶爲多藏穀借字爲之則曰廛也二章言禾之數曰三百億（億依字當作意心部意滿也从心啻聲一曰十萬曰意人部億安也从人意聲詩作億者卽通行億字意之假借也借億爲意猶借廛爲亶亦其明證）億傳以爲萬萬曰億箋以爲十萬曰億禾秉之數皆見其取之多也三章言禾之倉曰三百囷囷圜倉（攷工記匠人注）圜者爲囷方者爲倉通言之囷亦倉也如此疏通證明說文亶多穀之義

明伐檀三百廛之義亦明十月之交亶侯多藏之義益明矣

从向旦聲

補曰亩穀多也亦从𩫏之上體省去口故又有厚義下體之口變爲日一猶亶下之一皆从丫變省作旦旦其聲也吳穎芳說說文理董

夏中國之人也　注云以別於北方狄東北貉南方蠻閩西方羌西南焦僥東方夷也夏引伸之義爲大也从夊从頁从臼臼兩手夊兩足也　𩓩古文夏

補曰案京師爲首諸侯爲手四裔爲足所以爲中國

之人也古文夏从𠆢从四从疋疋足也古文以爲詩大雅字遐人安越楚人安楚君子安雅荀子說𠆢合横口之民而安於疋非中國之人而何段氏亦不能注也何郝海說

𩍿革中辨謂之韏　注云釋器革中絕謂之辨郭注中斷皮也革中辨謂之韏注復平分也如郭說則正文當云辨中絕謂之韏立文不當如是今按當云革辨謂之韏中乃衍文衣部襞下云韏衣也衣襵古曰韏亦曰襞積亦曰襵然則皮之襵文戚戚者曰韏何疑文部曰斑駁文也許所據爾雅不同郭本而淺人以郭本易之

訂曰爾雅釋器革中絕謂之辨革中辨謂之韏案革中辨之辨當爲辟字形相近又涉上句辨字而誤也辟與韏皆屈也辟字或作襞說文曰襞韏也一曰屈襞又曰襞韏衣也徐鍇曰韏猶卷也廣雅曰韏詘曲也又曰襞韏詘也鄭注士喪禮曰以席覆重辟屈而反兩端交於後高注西周策曰山形屈辟狀如羊腸辟之言僻屈韏之言卷曲也鄭注大射儀曰爲冪蓋卷辟綴於篠莊子田子方篇口辟焉而不能言司馬彪注曰辟卷不開也是辟與卷同義故革中辟謂之韏也不然辨乃中分之名與韏屈之義何涉乎孫

注上句曰辨半分是也郭注下句曰復分半則仍與上句無異且如郭所言則正文當云辨中絕不當云革中辨矣說文韏字解曰革中辨謂之韏辨字恐是後人以誤本爾雅改之也段氏說文注欲改辨爲辬音班而以爲皮之縐文蹙蹙者引說文辬駁文也爲證不知辬乃駁文非縐文也仍與韏字之義無涉王引之說經義述聞

罤周人謂兄曰罤　注云昆弟字當作此晜行而罤廢矣釋親晜兄也郭注今江東通言曰晜按晜者罤之譌男子先生爲兄後生爲弟此本定俗謂兄罤者周

人語也詩惟王風有昆字此周人謂兄之證也諸經皆言兄如尙書乃寡兄勖春秋衞侯之兄縶周禮父之讎兄弟之讎從父兄弟之讎詩瞻望兄兮皆是惟禮喪服經傳大功已上皆曰昆弟小功已下同異姓皆曰兄弟不相淆亂葢禮經欲別服之親疏隆殺遂以周人謂兄者專系之同姓大功已上以爲立言之別也戴先生曰兄弟與昆弟在儀禮喪服爾雅釋親秩然有辨喪服傳曰何如則可謂之兄弟傳曰小功已下爲兄弟此傳中引傳相證明也爾雅曰母與妻之黨爲兄弟又曰婦之黨爲婚兄弟壻之黨爲姻兄

弟詩小雅兄弟無遠鄭箋云兄弟父之黨母之黨
兄弟云者或專言異姓或兼同姓異姓皆舉遠不以
關大功之親記曰兄弟皆在他邦加一等不及知父
母與兄弟居加一等此惟小功已下卽於疏故加等
若大功已上則昆弟也世父母叔父母也從父昆弟
也豈可以皆在他邦及少孤相依而加等哉大功之
親分當相恤其不相恤是賊其性者也小功已下而
相恤斯進之也記又曰夫之所爲兄弟服妻降一等
篇內明言夫之昆弟無服此兄弟服卽所謂小功者
兄弟之服是也謂夫爲之小功者妻降一等則緦如

從祖祖父母從祖父母及外祖父母從母在小功章夫之諸祖父母在緦麻章此降一等之謂禮記服問爲公子之妻爲公子之外兄弟謂爲夫之外祖父母從母緦也禮之傳兄弟通乎尊卑如是凡同姓異姓旣漸卽於疏者而與之相親好皆得稱兄弟玉裁按大司徒聯兄弟鄭曰兄弟昏姻嫁娶也與調人職兄弟不同知以昆弟兄弟異其辭者惟禮經他經不余補曰以王風葛藟謂他人昆毛傳昆兄也證之周人謂東周之人卽小雅大東之舟人鄭箋以爲周人者也儀禮喪服云曾祖父母傳曰何以齊衰三月也小

功者兄弟之服也不敢以兄弟之服服至尊也記云大夫公之昆弟大夫之子於兄弟降一等鄭注兄弟猶言族親也記又云傳曰何如則可謂之兄弟傳曰小功以下爲兄弟故喪服大功以上無偁兄弟者至昆弟之偁期服傳曰父子一體也夫妻一體也昆弟一體也故父子首足也夫妻胖合也昆弟四體也故昆弟之義無分然而有分者則辟子之私也昆弟與父子夫妻竝言明其親也小功章大夫大夫之子公之昆弟爲從父昆弟緦麻章族昆弟雖云昆弟而加從父與族以爲之別是小功以下無偁昆弟者今證

以葛藟之詩謂兄爲昆而三章皆言終遠兄弟鄭箋云兄弟猶言族親也與喪服注同毛傳但云兄弟之道已相遠矣不分親疏據序云葛藟王族刺平王也周室道衰棄其九族焉箋云九族者據已上至高祖下及元孫之親王族刺平王棄九族則王所遠之兄弟明是王族而非同父周親箋用古尙書說以釋九族故以兄弟爲族親此詩分別昆及兄弟正與喪服相合中庸哀公問政夫子亦曰昆弟也又曰親親則諸父昆弟不怨是魯人亦謂兄曰昆許解郘不僻魯人獨僻周人者蓋取葛藟篇中昆與兄異其說可證

禮經也

詁曰禮經唯喪服昆弟兄弟異其詞他如士冠禮言兄弟七言父兄一鄭注父兄諸父諸兄是父兄之兄以外僞兄者皆親兄而經不別僞昆士昏禮記支子則僞其宗弟則僞其兄鄭注支子庶昆弟也弟宗子母弟是其兄即親兄而經不別僞昆注以支子爲庶昆弟而經無昆弟之文特牲饋食禮及記言兄弟七子姓兄弟三兄弟長一長兄弟十三衆兄弟三兄弟弟子二內兄弟一是同異姓親疏皆僞兄弟而經不別僞昆少牢饋食禮不言兄弟有司徹即其下篇言

兄弟七兄弟之長一兄弟之後生者一注不言親疏
而經亦不別偁昆士喪禮言兄弟四衆兄弟一庶兄
弟一鄭注仍據喪服分大功以上小功以下故於衆
主人在其後注云衆主人庶昆弟也親者在室注云
謂大功以上父兄衆兄弟堂下北面注云衆兄弟小
功以下庶兄弟襚注云庶兄弟卽衆兄弟也變衆言
庶容同姓耳兄弟出主人拜送於門外注云小功以
下至此可以歸異門大功亦存焉是注分大小功而
經於大功以上但偁衆主人偁親者皆不別偁昆既
夕禮及記言兄弟四鄭於兄弟賵奠可也注云兄弟

有服親者兄弟出主人拜送注云兄弟小功以下也異門大功亦可以歸是鄭亦以小功以下爲兄弟但記云乃卒主人啼兄弟哭此始死時主人之下倂兄弟明即士喪禮之衆主人親者爲大功以上鄭無注而經亦不別倂昆士虞禮及記言內兄弟一兄弟三一則曰主人即位于堂衆主人及兄弟賓即位于西方衆主人即士喪禮之衆主人注謂庶昆弟者此言衆主人及兄弟以次差之則兄弟即士喪禮之親者注謂大功以上者一則曰主人及兄弟如葬服一則曰主人及兄弟踊主人下即及兄弟不及衆主人明

衆主人亦在其內則兄弟亦謂大功以上鄭皆無注而經亦不別倂晜然則禮經晜兄之別唯喪服有明文其餘則否段氏謂晜弟兄弟異其詞唯禮經斯不然矣爾雅釋親有父之晜弟有父之從父晜弟有父之從祖晜弟有族晜弟兄之子弟之子相謂爲從父晜弟而已之兄弟但云先生爲兄後生爲弟無晜弟之倂與喪服異然則臧氏兼言爾雅釋親徵然有辨亦不然矣釋親又云元孫之子爲來孫來孫之子爲晜孫晜孫之子爲仍孫則又有晜孫之倂郭注晜後也引汲冢竹書不窋之晜孫邢氏正義云昭十六年傳孔張君之晜孫案孔張爲鄭穆公之曾孫今云晜孫者散文言之遠孫俱得倂晜孫紹蘭謂晜本作罤俗省爲晜又叚晜爲罤郭訓晜爲後本爾

雅釋言楚詞大招王逸注也又文選吳都賦虞魏之昆顧陸之裔亦以昆爲後惟某氏古文尙書後昆連文爲不詞曰部昆同也爾雅之昆孫謂同族在後者也

从弟眔　注云眔者逮也鰥下曰从魚眔聲則此亦可眔聲合韵也

補曰鰥借爲昆猶鰥變爲鯤見部無鯤鰥其正字徐鼎臣云眔目相及也兄弟親比之義